

﴿ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ
تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَتَكُونَنَّ مِنَ
الشَّاكِرِينَ ﴾ ١٦

المتعب للخلق أن تأتي الظلمة وتكون في مهمة النور ، وأن يأتي النور في مهمة
الظلمة ، فلكل من الظلمات والنور دور ومهمة في الحياة . ولذلك قلنا في أول السورة
حين تكلم الحق سبحانه وتعالى قائلاً :

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ .. ﴾ (١)

(سورة الانعام)

لقد ظن البعض أن المفترض أن يقول سبحانه : وجعل النور والظلمات ، ولكن
لنتلمس القول الحق ، ولنعترف أن مهمة الظلمة تتساوى مع مهمة النور ، وعلى الإنسان
أن يعي مهمة الظلمة ، وكلنا يعرف مهمة النور الذي يعيننا على السعي على أمور حياتنا ،
ويتطلب السعي طاقة ، ولا يمكن أن تأتي الطاقة إلا بعد سكون وهدوء واطمئنان وراحة ،
لذلك فالراحة تحتاج إلى ظلمة لينام الإنسان ويستريح ، إذن فالظلمة نعمة من نعم الله ،
والذي يشعب الإنسان أن يغير ويبدل فيجعل النور مكان الظلمة ، ويجعل الظلمة مكان
النور ، وهذا خروج عن مهمة كل متقابلين . وحين ينشئ الحق المتقابلات لا ينشئها على
أنها تنضاد ، أو على أنها تتعاند ، ولكنه - سبحانه - يريد متكاملًا يعين متكاملًا ، فلا شيء
يهدم شيئًا مقابلًا له ، بل كل متكامل يساعد الآخر . ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى (١) وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى (٢) ﴾

(سورة الليل)

وقد جاء سبحانه بالليل أولاً ، والنهار ثانياً ، ولكل منهما مهمة ، ولا يمكن أن تؤدي
مهمة النهار على حقيقتها إلا إن جاءت مهمة الليل فأدبَّت على حقيقتها . وهات إنساناً لم
يأخذ من الليل الراحة والسكون والهدوء ، وعانى من قرص ولع

الناموس أو البراغيث ، أو من ضجيج وخلافه ، ولم ينم ، ثم في الصبح تجده نصف نائم ، نصف مرهق ، غير قادر على التركيز أو كما يقولون « مذهول » .

إذن فمن أجل حركة الضوء لابد أن توجد الظلمة :

﴿وَاللَّيْلَ إِذَا يَغْشَى ① وَالنَّهَارَ إِذَا تَجَلَّى ①﴾

(سورة الليل)

الليل والنهار - إذن - نعمتان ، وكل نعمة تساوي الأخرى ، وإليك أن تقول هذه ضد تلك ، أو أنها جاءت لتعاندما ، لا . لقد جاءت كل منهما لتساند الأخرى . وفي سورة الليل يتابع الحق :

﴿وَمَا خَلَقَ الذُّكْرَ وَالْأُنثَى ①﴾

(سورة الليل)

لقد جاء سبحانه أيضاً بمتقابلين ، وإليك أن تظن أنها متعاندان فقد جعلها الله متكاملين لتنتج الحياة . وإن تعاندا تفسد الحياة . ومادام الليل له مهمة والنهار له مهمة ، إذن فالذكر له مهمة ، والأنثى لها مهمة . وإن خلطت المهمتين ينتج الفساد .

﴿وَاللَّيْلَ إِذَا يَغْشَى ① وَالنَّهَارَ إِذَا تَجَلَّى ① وَمَا خَلَقَ الذُّكْرَ وَالْأُنثَى ①﴾

﴿إِنَّا سَخَّرْنَا لَكُمُ ①﴾

(سورة الفيل)

ويقول الحق هنا :

﴿قُلْ مَنْ يَنْجِيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوهُمْ تَضَرُّعًا وَخُضُّعًا لِّئَلَّا يُهْتَمَّ بِهِمْ

لِتَكُونُوا مِنَ الشَّاكِرِينَ ①﴾

(سورة الأنعام)

والظلمة - إذن - هي عدم النور . ولم يقل الحق إن طلب النجاة يكون من ظلمة واحدة ، وإنما طلب النجاة من ظلمات متعددة ، وهي ظلمات متراكمة ، لأن الظلمة

إذا ما غشيت بظلمة ثانية ، لم بظلمة ثالثة ، حيث تصير ظلمات مركبة بعضها فوق بعض .

والحق سبحانه قال : « ظلمات البر والبحر » ، وحتى نعرف أهم ظلمات حسية أم ظلمات معنوية لابد لنا أن نعرف الظلمة في معناها الحسي ، إنها ما يؤدي إلى عدم الاهتداء إلى الحركة المنجية . إذن فكل أمر يؤدي إلى عدم الاهتداء - حسياً أو معنوياً - هو ظلمة ، لأن الإنسان في هذه الحالة يسير في أمور به غير اهتداء ، والأحداث والكوارث التي يصعب على الناس أن يعرفوا طريق النجاة منها تعتبر ظلمة ، سواء أكانت ظلمة حسية أم معنوية .

والحق سبحانه وتعالى يقرب لنا المعنويات بالأمور الحسية ، والمراد بالظلمات هنا هي الأحداث والكوارث والنوازل التي تضيق أسباب البشر عن النجاة منها . والإنسان حريص دائماً على نفع نفسه ، وتظهر التناقضات في أفعال إنسان عن أفعال إنسان آخر لاختلاف كل منها في تقييم وتقدير النعمة . والمثال على ذلك واضح ونضربه دائماً هو : مثال التلميذ الذي يذهب صباحاً مبكراً إلى مدرسته ، ويتجه إلى أساتذته ، ويعود إلى منزله ليؤدي واجبه ، ويخرج من لذيذ الكسل ليجد لذة في العمل ، إنه بذلك يحب نفسه ويريد النفع لها . أما التلميذ الذي ينام ويوقفه أهله فلا يستيقظ ، وإذا أيقظوه فهو يخرج من البيت ليتسكع في الطريق ، مثل هذا التلميذ يحب نفسه حباً أعمق لأنه يريد اللذة العاجلة التي تعقبها سلسلة من الآلام الآجلة . إنه ينظر مستقبلاً لا كرامة له فيه عكس التلميذ المجد الذي يتبوأ المكانة اللائقة به .

والمثال الواضح أيضاً في الريف هو الفلاح الذي يقضي وقته على المهنى ويسهر الليل أمام التلفزيون ويترك الأرض بلا حرث ولا ري ولا سميد ، ولا يمكن أن تنتج الأرض التي يفلحها محصولاً مساوياً لأرض الفلاح الذي يأخذ بأسباب الله فيحراث الأرض وينتظم في ريها في المواعيد المحددة ، ويضع السماد المقرر لها ، لأن الذي أخذ بأسباب الله وتعب وبذل جهداً لابد أن يعطيه الحق الرزق الوفير . أما الذي يكسل عن أداء عمله فقد أحب نفسه حباً أعمق قصير الأجل ، وأما الذي أخذ بأسباب الله وأقبل على عمله بحب وتقدير فقد أحب نفسه حباً أعمق ، فيه نفع له ولغيره .

إن كل حركة يصنعها الإنسان في الحياة إنما يريد بها نفع نفسه ، ولكن هناك اختلاف في تقدير النفع بين إنسان وآخر ، والماعقل من يرى النفع في الأجله العبدية ويعمل لها . ولهذا انتهى الشاعر العربي بقول :

أرى كلنا يبغى الحياة لنفسه
حريصا عليها مستهائما بها صباً

فحب الجبان النفس أورد ، التقى
وحب الشجاع النفس أورد الحربا

حب الشجاع لنفسه - إذن - جعله طموحاً إلى الحياة الخالدة كشهيد في سبيل الله ، وحب الجبان لنفسه جعله أسير الخوف على الحياة الفانية . فإذا ما ضدم الإنسان بأحداث وتوازل وكوارث نرى نفعيته وهي تحركه إلى البحث عن أسباب للنجاة . ويعتمد على أسبابه أو أسباب من هو قريب منه ، أما إذا عزت أسباب البشر . وكان غافلاً عن الله ، فإن الأحداث والمصائب والكوارث تعيده وتذكره بخالفه فيقول : « يارب » ، وهكذا لا يبيع نفسه رخيصاً . لكن إن خدع مثل هذا الإنسان نفسه من البداية وأعرض عن الله وتمرد على ربه ووجد نفسه أمام الكوارث فهو يسلم أمره لله في وقت الشدة ، فإن انجابه وانكشف عنه الضر عاد إلى كفره وتمرده . ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْفُتَّى الْبَحْرُ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ فَلَمَّا تَجَمَّكَ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضُوا ﴾

وكان الإنسان كفوراً ﴿٣٦﴾

(سورة الإسراء)

ونجد الذين يقابلون الأهوال وتنتهي أسبابهم لا يكذبون على أنفسهم . بل يتجهون فطرياً إلى الحق القادر على الأخذ بأيديهم . فلهذه أن تضطرب سفينة وتحيطها عواصف الموج والرياح ، وتختل ألتها لا تجد إلا كلمة : يارب . يارب . يارب على السنة كل ركبها بداية من « القبطان » والقائد إلى أصغر راكب بها ، ولقد من ينعم بآيات القرآن توسلاً إلى الله للنجاة . وكذلك لحظة أن تضطرب طائفة في البحر ، ولا يعرف فائدها طريقاً للنجاة لا يقفز إلى أذهان الركاب وطواقم الطائفة إلا نداء التضرع إلى الله .

ولهذا يقول لنا الحق سبحانه : « ضل من تدعون إلا إياه » ودعوة الإنسان ربه ومولاه هي الوسيلة الأولى من وسائل اليقين ، ونعلم أن أحداث الحياة تتراوح ما بين أمرين : أمر ييسر ويسعد الإنسان ، وأمر يقبض ويضيق على الإنسان ويشقى به ، فأما الذي ييسر ويسعد فهو إدراك الجمال ، والنعمة والراحة ، والسعادة ، والإحساس بالرضى . وأما الذي يضيق على الإنسان ويشقى به فهو يريد أن يفلت منه وينجو .

ولنا العبرة الكاملة من الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها ، فالإنسان بفطرته إن رأى ما يسعده ، لا يجد تعبيراً أقوى من أن يقول : « الله » . وهي صيغة التقدير والتقديس لله الذي أعطاه موهبة إتقان العمل . وتجلى العبرة الكاملة أيضاً عندما يدهم الإنسان الخطر فيقول بفطرته : « يارب » . إذن فلا ملجأ إلا إلى الله .

« قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر » ؟ ويتضمن السؤال الحقيقة التي لا بد أن يقررها السامع لهذا السؤال وهي : إن الله هو المنجي من ظلمات البر والبحر . وحين يأمر الحق رسوله أن يقول هذا السؤال للكافرين فهو سبحانه عليم بأن إجابة الفطرة هي التي ستقلب على ألسنة الكافرين ويعترفون به سبحانه وحده بأنه هو المنجي من ظلمات البر والبحر . والكون - كما نعلم - إما بر وإما بحر . ولنقاتل أن يقول : ولكن هناك كوارث جديدة في عصرنا هي كوارث الجو ؟

ونقول : يجب أن تفهم أن كل جو يأخذ حكم مكانه . فجو البر من البر ، وجو البحر من البحر ، ومثال ذلك ما نراه عند الصلاة في المسجد الحرام : فنحن نرى المصلين يؤدون الصلاة حول الكعبة أو في الدور والطابق الأول أو الثاني أو الثالث من المباني المقامة كمسجد حول الكعبة . ونلاحظ أن ارتفاع الكعبة لا يرد على ارتفاع دور واحد من أدوار المباني التي حولها . والمصلون يتجهون في صلواتهم في تلك الأدوار إلى جو الكعبة ، ذلك أن جو المكان المقدس هو مقدس أيضاً ، وجو الحرم من الحرم .

ومثال آخر هو السعي بين الصفا والمروة ، فالمسلم يسعى بين الصفا والمروة في الدور الأرضي ، وهناك الآن دور ثان أقام للسعي . وهكذا نرى أن جو المسعى

مسمى أيضاً . وقديماً كان محرماً على الطائرات أن تطير في جز مكة أو المدينة . حدث ذلك أيام أن كان الطيارون من غير المسلمين ، وذلك حتى لا يطير غير المسلم في الجو المقدس . أما الآن فقد صار مسموحاً للطيارين المسلمين أن يقودوا طائراتهم في أجواء مكة والمدينة المنورة .

فالجو له حكم المكان سواء أكان المكان برأ أم بحراً .

« قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية » إن الدعاء بالفطرة يتجه إلى الله ، والدعاء هو طلب لشيء . والطلب ينتضي طالباً ، ومطلوباً ، ومطلوباً منه . والطالب هو من يدعوا . والمطلوب منه هو من ندعوه ونسأله . والمطلوب هو الشيء الذي نتضرع بالدعاء رجاء أن يحدث . والطلب لون من الأمر ، لكن إذا ما جاء الطلب من الأدنى إلى الأعلى فلا تقل إنه أمر ، بل هو دعاء .

وفي اللغة عندما نسأل الطالب أن يقوم بإصراب « رب اغفر لي » ، نجد الذي استذكر دروسه دون تفقه يقول : « اغفر فعل أمر » ، أما الطالب المتفقه في فهم دينه مع إجادة لدراسته فيقول بأدب الإيمان : اغفر هي فعل دعاء « لأن الطلب إن صدر من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء » وإن صدر من المساوي للمساوي فهو التماس ، وإن صدر من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر .

وحين ننظر إلى الحالة النفسية لمن تحيطه الكوارث والأحداث والتوازل وتضغط عليه الظروف ولا يجد من ينقله ، هل مثل هذا الإنسان يأمر أو يدعوا إنه يدعوا بطبيعة الحال ، ويدعوا بتذلل وامتنال وخضوع ، وهذا معنى الدعاء . . . إنه السؤال بتضرع وخضوع . والتضرع يقتضي قولاً ، ويقتضي فعلاً ويكون التضرع بالوجدانات والسلوكيات .

ويخطيء من يظن أن هناك تضرعاً بالقول دون أن يرتبط ذلك بفعل . فحينما تكون في موقع قوة أو نفوذ ويسألك سائل أن تفضل عليه بشيء ، فهذا منه تضرع بالقول . لكن عندما تكون في موقع قوة أو نفوذ ويسألك سائل أن يفعل لك أمراً ، فهذا تضرع بالقول والفعل . وفي لحظة الخطر يدعوا الإنسان ربه ولا يمكن أن يكون

في قلبه ذرة من نفاق ، لأن الحق يقول : « ندعونه تضرعاً وخفية » . والتضرع خفية يكون بالقلب أيضاً . وليس في ذلك رياء ، لأن القلب لا اطلاع لأحد عليه إلا الخالق الباري ، والمثال على ذلك ما فعلت امرأة أوروبية قرأت تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ووصلت في قراءتها إلى أسباب نزول قوله الحق :

﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾

(من الآية ٦٧ سورة المائدة)

ووجدت أن هذا القول الكريم قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان نائماً بعد ليلة من السهر ، فقالت له عائشة رضي الله عنها : ألا من رجل صالح يمر بنا الليلة ؟ وبينما هي تقول ذلك حتى سمعت صوت السلاح ، وكان ذلك إعلاناً عن مقدم سعد وحذيفة وقالوا :

جئنا نحرسك يا رسول الله . ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت سيدتنا عائشة غطيته ، ثم نزل عليه الوحي بهذا القول الكريم :

﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾

(من الآية ٦٧ سورة المائدة)

فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوم وقال : انصرفوا أيها الناس فقد عصمني الله .

وعندما قرأت المرأة الأوروبية هذه الحكاية في تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم وأحسنت الفهم لما أعلنت إسلامها على الفور قائلة : لو كان محمد يخدع الناس جميعاً ما خدع نفسه في حياته . لقد أدركت هذه المرأة بالقطعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليصرف عنه الحرس لو لم يتق تمام الثقة في أن الله بحممه ، وأنه سبحانه قادر على أن يحفظه . والإنسان لحظة الخطر إنما يدعو الله تضرعاً وخفية . والدعاء كما علمنا - يحتاج إلى قول وفعل ووجدان . وهذه الأركان الثلاثة تتوافر في قوله الحق :

﴿ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّيْنٍ أَتَجَنَّبُكُمْ مِنْ هَذِهِ تَتَكَوَّنُ مِنَ الشُّكْرِ ﴾

(من الآية ٦٣ سورة الأنعام)

فكلمة (تدعونه) : قول و(تضرعاً) : فعل لأنه خشوع وخضوع - و(خفية) : انكسار القلب وخشيته و(أنجاناً) يدل على التعدد ، لأن الفعل للتجدد والحدوث وأيضا قوله : (قل الله يُنجيكم) يدل على الكثير ، أى أنه لا ينجى مرة واحدة ولكم ينجى لمرات كثيرة . ويأتى لنا سبحانه بصور كثيرة لقدرته على أن ينجيننا إما بتكرار النجاة أو بتعدى النجاة من موقف لموقف . وتكرار النجاة هو أن يكون الحدث واحداً وينجى الحق فيه أفراداً كثيرين ، أو يكون الحدث واحداً والطلاب للنجاة منه فرداً واحداً ، ويكرر الله نجاته من هذا الحدث . إن الحق سبحانه ينجى الفرد أو الجماعة من الأحداث أو الكوارث المختلفة . وسبحانه القائل :

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنَّةٍ أُوعِدُوا أَوْ قَالُوا قُلُوبُنَا كُفَّتْ عَنْهُ ضُرُّهُ مَرَّةً كَانَتْ لَا يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسِّهِ ﴾

(من الآية ١٢ سورة يوسف)

إن الإنسان إذا ما أصابه الضر في نفسه أو ماله أو نحر ذلك ، أحس بضيقه ودعا ربه في أى حالة من حالاته - سواء أكان مضطجعا أم قاعداً أم قائماً - حتى يكشف الله عنه هذا البلاء ، وعندما يستجيب الله لدعاء هذا الإنسان ينسى هذا الإنسان فضل الله عليه كأنه لم يدع الله أن يزيل عنه الضر .

والحق سبحانه يقول :

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْضُرُّ فِي الْبَحْرِ صُلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُه فَلْيَا تَجْتَكِرْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿٥٧﴾ ﴾

(سورة الإسراء)

وسبحانه - هنا - يُذكر المشركين ومن كان على شاكلتهم أنهم عندما يصيبهم الضر في البحر يغيب عنهم كل من كانوا يدعونه سواء من الأصنام أو غيرها ولا يلجأون إلا لله حتى ينجيهم من الخرق ويخرجهم إلى البر - ومن بعد ذلك يعودون إلى الشرك بالله والجمود بنعمة سبحانه .

وكذلك هنا في هذه الآية التي نحن بصدد خواطرها عنها .

﴿ قُلْ مَنْ يُنْجِيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَلْنَا مِنْ هَٰذِهِ
لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾

(سورة الأنعام)

لقد دعوا الله بالتضرع والتذلّل أن ينجيهم من ظلمات البر والبحر ، ووعدوا أن يكونوا من الشاكرين ، ولكن ماذا كان موقفهم بعد أن أنجاهم الله ؟

يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلِ اللَّهُ يُنْجِيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ
تُشْرِكُونَ ﴾

إن الحق ينجيهم من الظلمات المادية في البر والبحر ، وسبحانه يعلمه الأزلي يعلم أنهم بعد النجاة سيعودون إلى ما نهاهم عنه من شرك به ، لأن الإنسان بطبيعته عندما يجد حياته مكشوفة بما يملكه قد يقع فيها قاله الحق تبارك وتعالى :

﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَإِتْفَاقٌ ۚ
أَن رَّاهُ اسْتَغْنَى ۚ ﴾

(سورة العلق)

والإنسان قد يتجاوز حدوده ويتكبر على من حوله ، بل وعلى ربه إن رأى نفسه صاحب ثراء ، ولا يعصم الإنسان من مثل هذا الموقف إلا الإيمان بالله ، لأن الإنسان بدون منهج الله يسبح في بحر الغرور والتكبر ، ولكن من يحيا في ضوء منهج الله فهو يعرف كيف يرعى الله في كل إمكانات أو ثراء يمنحه له الله ، وينشر معونته ليستظل بها المحتاج غير الواجد ، ولذلك نجد أن كلمة « الإنسان » إذا أطلقت تقترن بالخسارة .

﴿ وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَاثِرٌ ۝ ﴾

(سورة العصر)

أى أن الإنسان على إطلاقه في خسر . ولكن الحق يستثنى من ؟ . .

﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَرُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَرُوا بِالْعَصْرِ ۝١﴾

(سورة العصر)

إذن فالإنسان المعزول عن منهج الله هو الذى يحيا في خسران ، لكن من يعيش في رحاب المنهج هو الذى لا يخسر أبداً . والإنسان حين يعيش دون منهج يضل ويحدث منه ما رواه الحق سبحانه :

﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْتُهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ۚ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝٢٠﴾

(سورة الزمر)

لأن الذى يعيش دون منهج يدعو الله إن أصابه الضرر ، فإذا ما أنجاه الله ادعى أن النجاة إنما كانت بأسباب امتلاكها هو ، وإذا ما أعطاه الله نعمة من النعم زاد في الادعاء وزعم أن هذه النعمة مصدرها علم من عنده هو ولا ينسب ذلك إلى الموجد الحقيقى وهو الله ، إنه نسي أن كل نعمة هي مجرد اختبار من الله .

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ ۖ أَوْ مِّنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ۖ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۚ أَلَمْ نُنْظُرْ كَيْفَ نَصْرِفُ أَلْسِنَةَ الْفَالِغِينَ ۝٦١﴾

وكلمة «قادر» تعنى تمام التمكن وأنه لا قدرة ولا حيلة لأحد حيال قدرة الله ، لأن الحق سبحانه وتعالى يمل للقوم الظالمين ويمد لهم الأمر ثم يأخذهم بنقطة بالعذاب ، وقد يأل العذاب من فوقهم كما جاء لقوم أيرمة الذين أرادوا هدم

الكعبة ، فسلط عليهم طيراً أبابيل ، ترميهم بحجارة من سجيل ، جعلتهم كحصف مأكول ، وهناك من أخذهم الحق بالصيحة ، وهناك من أهلکهم بريح صرصر عاتية ، وكل ذلك عذاب جاء من فرق تلك الأهلوم .

أما قارون فقد خسف الله به وبداره الأرض ، وكذلك قوم فرعون أخرقهم المياه ، وهذه هي التوبة . فالعذاب قد يأتي من فوق أو من تحت الأرجل حسياً ، وقد يأتي أيضاً من فوقية أو تحتية معنوية ، ومثل ذلك العذاب الذي يسلطه الله على الطغاة الكبار المستبدين . وقد يأتي العذاب من الفئات الفقيرة التي تعيش أسفل السلم الاجتماعي .

﴿ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ﴾

(من الآية ٦٥ سورة الانعام)

والمقصود بلبس الأمر أي خلطه بصورة لا يتبينها الرائي . و« شيعاً » هي جمع « شعبة » . والشعبة هم : المتعاونون على أمر ولو كان باطلاً ، ويجمعهم عليه كلمة واحدة وحركة واحدة وغاية واحدة . والمقصود بقوله الحق : « أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا » أي أن كل جماعة منكم تتفرق ويكون لكل منهم أمير ، وتختلط الأمور بين الاختلافات المذهبية التي تختفي وراء الأهواء ، وبذلك يذيق الله الناس بأس بعضهم بعضاً .

ولماذا كل ذلك ؟ لأن الناس ما داموا قد انفردت عن منهج الله نجد الحق يترك بعضهم لبعض ويتولى كل قوم إذابة غيرهم العذاب . ولكن غير ذلك في ملك الله ونواميسه الثابتة من شيء ؟ أبداً ، فالسما هو السماء ، والأرض بعناصرها هي الأرض ، والشمس هي الشمس ، والقمر هو القمر ، والنجوم هي النجوم ، والمطر هو المطر .

إن الذي يحدث فقط هو أن يذيق الله الناس بعضهم بأس بعض ، ويصير كل بعض من الناس ظالماً للبعض الآخر . وعندما نرى الناس تشكو ، نعلم أن الناس كلها مذنبة ، وما دام الكل قد أذنب وخرج عن منهج الله فلا بد أن يسلط الحق بعضنا على بعض حتى يعرف الجميع أنهم قد انقلبوا عن منهج الله لذلك يلقون اللعاب ، ولن يرتاحوا إلا إذا عادوا إلى أحضان منهج الله ؛ لأن منهج الله يمنع أن يتكبر إنسان مؤمن على أخيه المؤمن . والكل يسجد لإله واحد . ولهذا وضع الحق لنا العبادات

الجماعية حتى يرى الضعيف في سلطان الدنيا القوي في السلطان وهو يشترك معه في السجود للإله الواحد .

مثال ذلك ما نراه من طواف الناس حول الكعبة في ملابس الإحرام ، إن من بين الذين يطوفون قوما من وجهاء الناس وأصحاب الرتب العالية والمنازل الرفيعة ، ومن بين هؤلاء أيضا نجد الذين لا يحتلون إلا المكانة الضئيلة ، ويرى الضعيف نفسه مساويا لمن في المركز الاجتماعي القوي . الكل يقف أمام ربه وهو ذليل وعسك باستان الكعبة باكيا . ويريد سبحانه بذلك استطراد العبودية ، وبذل الإنسان المؤمن أمام الله وأمام الناس حتى ينمى الغرور بين المؤمنين ويكون الناس جميعا أمام الله وفي بيته على سواء .

﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ قَبْلِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتَ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَمَسَّكُمْ شَيْعًا وَيَذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ١٥٠ ﴾

(سورة الأنعام)

وها نحن أولا نرى كيف أن الحق يلبس الناس شيئا ، إننا نرى المنسربين إلى الإسلام يذبح بعضهم بعضا لسنوات طويلة . وإذا كان هؤلاء وأولئك طائفتين مؤمنتين تقاتلان فإين الطائفة الثالثة التي تفصل بين الطائفتين مصداقا لقوله الحق :

﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَاقْبَلُوا إِلَيْهَا فَيَكُونَا أُمَّةً يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فَيَعْفُ عَنْهُمَا يُكَفِّرَنَّ عَنْ ذُنُوبِهِمَا وَيُعَذِّبُهُمَا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ١٥١ ﴾

(سورة المائدة)

هاهوذا الدم المنسوب إلى الإسلام يسيل ، ويزداد عدد الضحايا ، ومن العجيب أن الآخرين يقفون موقف المتفرج ، أو يمدون كل طائفة بأدوات القتل . وذلك يدل على أن المسألة طامة وعامة .

والقاعدة التي قلناها من قبل لا تتغير ، القاعدة أنه لا يوجد صراع بين حقين ،

لأنه لا يوجد في الأمر الواحد إلا حق واحد . ولا يطول أبداً الصراع بين الحق والباطل ؛ لأن الباطل زهوق وزائل . ولكن الصراع إنما يطول بين باطلين ؛ لأن أحدهما ليس أولى من الآخر بأن ينصره الله .

ومثال آخر كنا نراه في بلد كلبنان - إبان الحرب الأهلية - وكان الصراع الدائر هناك يكاد يوضح لنا أن كل فرد صار طائفة بمفرده ، وكل إنسان منهم له هواه ، وكل إنسان يذيق غيره العذاب ويذوق من غيره العذاب .

﴿ انْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴾

(من الآية ٦٥ سورة الأنعام)

وينوع سبحانه الحجج والبراهين ويأتي لهم بالأحداث والنوازل حتى يتبين للجميع أنه لا راحة أبداً في الانفلات عن منهج الله حتى يفقهوا . والشفقة هوشدة الفهم . والمقصود أن نأخذ وننفهم العظة من كل الآيات التي يجريها الحق أمامنا عسانا نرجع إلى مراد الله .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ

بِوَكِيلٍ ﴿٦٦﴾

ما الذي كذب به القوم ؟ المقصود هو القرآن أو المنهج عامة ؛ لأن المنهج الإيماني يشمل القرآن ويشمل ما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام . فالقرآن معجزة مشتملة على الأصول ، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالسنة ليبين ويشرع . ولذلك نرد على هؤلاء الذين يطلبون كل حكم من الأحكام من القرآن ونقول :

إن القرآن جاء معجزة تتكلم عن أصول العقيدة ، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالشريعات التي تكمل المنهج ، ومثال ذلك عدد الصلوات في كل فرض من الفروض الخمسة وعدد ركعات كل فرض من فروض الصلوات الخمس . إن القرآن

لم يذكرها ، ولكن أوضحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو القائل في حديث شريف : « صلوا كما رأيتموني أصلي »^(١) .

والرسول صلى الله عليه وسلم مفروض بالتشريع بنص القرآن الكريم :

﴿ وَمَا تَسْكُرُ الرَّسُولَ فَعُذُّوهُ وَمَا يَنْهَى عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾

(من الآية ٧ سورة الحشر)

ونحن نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ونزكي بنصاب الزكاة الذي حددته رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونحج إلى بيت الله الحرام كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد أنزل سبحانه القرآن ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من طبق القرآن والسنة .

﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ لِّتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

(من الآية ٤٤ سورة النحل)

أى أن هناك من الأمور المقدية التي أنزلها الحق مجملة في القرآن وفصلها للمؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكليف من الحق . وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة بنص القرآن وهي ضمن طاعة الحق سبحانه وتعالى ، فالحق يقول مرة :

﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرُّسُولَ ﴾

(من الآية ٣٢ سورة آل عمران)

وهنا طاعة الرسول غير مكررة إنما ضمن طاعة الله .

ويقول سبحانه مرة أخرى :

﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾

(من الآية ٥٤ سورة النور)

أى أن هناك أمراً بإطاعة الله وأمراً بإطاعة الرسول .

(١) رواه البخاري ، والبيهقي ، والدارقطني في السنن .

ومرة ثالثة يقول سبحانه : (ولما تأتاكم الرسل فقلوبهم وما نهاكم عنه فانتهوا).

وكل ذلك حتى نستوعب الأحكام التي التفتت السنة فيها بكتاب الله .

رحيم قال الحق :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾

(من الآية ٥٩ سورة النساء)

فهو سبحانه لم يأت بطاعة مستقلة لأول الأمر ولكنه جعلها طاعة من باطن طاعتين هما : طاعة الله ، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم .

ونعود إلى معنى الآية التي نحن بصددنا :

﴿وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَنْتُ عَنْكُمْ بَرَكِيلٌ﴾

(سورة الانعام)

إذن فالذي كذب بوجود الله وكذب بالقرآن هو مكذب للمنعج أيضا . فالمكذب به هنا هو الحق ، والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير ، وفي حياتنا اليومية تحدث واقعة ما ويأت أكثر من شاهد ببيان لما فلا نجدهم يختلفون في رواية الواقعة لأهم يستوحون واقعا ، لكن إن كان بعض من الشهود لم يروا الواقعة التي يشهدون عليها لمجدهم مضطربين في الأقوال . ولذلك نجد وكيل النيابة يحاول استبط كل الوقائع من أفواه الشهود : لأن الحق قد يختفي قليلا وراء بعض من الضباب لكن لا بدوم اختفاؤه طويلا بل يظهر جليا ناصعا .

والحق بضرب لنا المثل فيقول سبحانه :

﴿أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ أُعْيَاءٌ جِلْدُهُ أَوْ مَتَعٍ زَبَدٌ مِثْلُ بَخَرٍ دَكِّ السَّيْلِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلُ

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَبْتَغِي النَّاسُ فَيَقَمُّ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ

الله الأمثال ﴿٢٥٠﴾

(سورة الرعد)

الماء - إذن - ينزل بأمر الله من السماء فتستقر به حياة النبات والحيوان والإنسان ، وتأخذ كل وادٍ على قدر حاجته . وعندما ينزل السيل فهو يصحب معه بعضاً من الشوائب التي تطفو على المياه ، ومثل تلك الشوائب يطفو - أيضاً - عندما يصهر الذهب أو أى معدن ويسمى الخبث . هكذا يطفو الباطل كالزبد ويذهب جفاء مطروحاً ومرمياً به بعيداً أو ينزل على جواته ، أما الحق الذى ينفع الناس فهو يبقى فى الأرض . وتكذيب القوم للحق من الله وللقرآن وللمنهج الإيمان هو البهتان ، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس بوكيل على الكاذبين ولا يلزمهم أن يصدقوا ، فالوكيل هو الله الحق الذى يعاقب كل مكذب له ، ومهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي البلاغ .

« وكذب به قومك » ، وكلمة « قومك » هذه هي تقرير فطحي لهم ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء منهم ، وعرفوه صادقاً أميناً مدة أربعين عاماً قبل الرسالة ، وما جربوا عليه كذباً ، ومقتضى مكته معهم هذا التاريخ الطويل كان يفرض عليهم أن يتساءلوا من فور بلاغهم بالرسالة : أنه لم يكذب علينا قط ونحن من الخلق ، أيكذب على الخلق ؟ ولكن الهوى أعمى بصيرتهم ، ولذلك يقول الحق عن هذا البلاغ :

﴿ قُلْ تَرِشَاءُ اللَّهِ مَا تَلَوْهُ عَلَيْهِمْ وَلَا أَدْرِي بِهِ فَقَدْ نَبِّئْتُ فِيكُمْ عُمَرَاءَ مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٥٥ ﴾

(سورة يونس)

أى قل لهم يا محمد : لو أراد الله ألا ينزل قرآنا على من لدنه والآن أبلغكم وأعلمكم به ما أنزله وما تلونه عليكم ، ولكنه أنزله وأرسلنى به إليكم . وعندما يمتن الله على الذين أرسل إليهم رسوله صلى الله عليه وسلم فهو يقول سبحانه :

﴿ لَقَدْ جَاءَكَ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكَ هَمِيزٌ عَلَيْهِ مَا هُمُ حَرِيصٌ عَلَيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ١٥٦ ﴾

(سورة التوبة)

وبرغم تكبر وعناد وتكذيب المشركين من قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فإنه عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ترك علياً بمكة ليسلم للناس أماناتهم . فهل هناك حق أكثر من حق هؤلاء الذين كذبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم . أليكون أميناً معهم ولا يكون أميناً مع ربه ؟

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ لِكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ ١٧

والنبا هو الخبر المهم ، فليس كل خبر نبا ، ذلك أن هناك الكثير من الأخبار النافهة التي يتساوى فيها العلم الذي لا ينفع بالجهل الذي لا يضر . ومثال حل الخبر المهم هو قوله الحق :

﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ۚ عَنِ النَّبَا الْعَظِيمِ ۚ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ ﴾

(سورة النبا)

إذن فلكل نبا مستقر ، والمستقر هو ما طلب القرار فيه . والنبا مطروف والمستقر مطروف فيه . والمطروفيه تنقسم قسمين : مطروفيه زمان ، ومطروفيه مكان . أي أن الحق سبحانه وتعالى جعل لكل حدث زماناً ومكاناً يقع فيها الخبر . وسوف يعلم الإنسان مستقر كل خبر عندما يأذن الحق ببلاد هذا المستقر الذي يعلن فيه الخبر .

النبا - إذن - هو الخبر العظيم المدهش . ولا أعظم من تجميل السماء على الأرض بمنهج جديد ينقذها عما هي فيه من ضلال ، وهو منهج عام لكل زمان ولكل مكان . إذن هو نبا عظيم ، لأنه يخلص دنيا الناس من جبابرة الأرض ، ويلفت كل الناس إلى منهج يخرجهم جميعاً من أهوائهم . فلا أضرب بالمجتمع من أن يتبع كل إنسان هواه ، لأن هوي كل نفس يخدم شهواتها ، والشهوات متضاربة ، فإذا حكم كل إنسان هواه فلن نجد في الأرض قضية متفقاً عليها . ولذلك تكفل الحق سبحانه وتعالى للإنسان بمسألة تنظيم المنهج وهو الأمر الذي تختلف فيه الأهواء . وأما الأمر الذي تلقي فيه الأهواء وهو استنباط ما في الأرض من كنوز واستكشاف ما في الكون من أسرار فقد تركه الحق للإنسان ليضبطه بالعقل الذي خلقه الله ، من الكون

الذى خلقه الله ، ويسعد الإنسان بتلك الأسرار التى يستكشفها فى الكون .

ويؤكد لنا واقع الحياة هذه القضية ، ونجد طموح العقل البشرى عندما فكر فى مادة الكون استنبط منها الأسرار وأنجز الكثير من الاكتشافات العلمية . ولم تختلف الدول والعسكرات فى تلك المجالات ، بل التقت كل الأهواء عند هذه الاكتشافات ، فلا توجد - كما قلنا - كهرباء روسية وأخرى أمريكية ، ولا نجد « كيمياء إنجليزية » وأخرى « فرنسية » ، ولذلك نجد الأنظمة السياسية والاجتماعية على اختلافها تلتقى فى مجالات العلم وتتفق ولا تختلف حتى إن بعضها قد يسرق من البعض الآخر ما توصل إليه . ولا نجد فى عالم المادة والمعمل والتجربة اختلافات بين نظام سياسى ونظام آخر ، بل تلتقى الأهواء عند القوانين المكتشفة والمأخوذة من مادة الكون ، وهو الأمر الذى تركه الله للناس ليكونوا أحراراً فيه ، يفكرون ، وينظرون ، ويتأملون ، ويتكبرون ، ويصلون إلى أسرار فى الكون تخفف عنهم تبعات الحياة ، وتزودهم غايات السعادة فى الوجود بأقل مجهود .

ولكننا نجد الصراع العنيف على الجانب الآخر - جانب المبادئ والمنهج - وهو صراع لا يبدأ ، لأنه صراع الأهواء فيما لم تحكمه تجربة مادية ، وهم يختلفون خلافاً عميقة ، الرأسمالية تختلف عن الاشتراكية ، وتنوع الخلافات بين كافة المذاهب التى أنتجتها الأهواء : الشيوعية ، الوجودية ، الاشتراكية ، الرأسمالية . وكل هذه المسائل لم تحكمها تجربة أو معمل لذلك كان الخلاف . ومن المؤسف أن البشر قد استغلوا ما انفقوا فيه من ابتكارات علمية فى فرض النظم التى اختنقوا عليها .

وقد أوضح الحق سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ، إنه جل وعلا قد ترك عقول البشرية حرة فى كل ما ينحصر للتجربة ، ولكنه نظم حياة الإنسان على الأرض فى ضوء المنهج الإيماني : لأن الإسلام جاء فى إثر ديانة حاول القائلون على أمرها من الكهنة أن يفرضوا سيطرة الكهنوت على العقل البشرى فى أسرار الكون .

والمثال على ذلك واضح تماماً فى التاريخ البشرى . ففي العصر الذى تأخرت فيه أوروبا وسمى « عصر الظلمات » كان المسلمون فى الشرق باتباعهم لمنهج الله يعيشون

في عصر النور ؛ لأن الإسلام علمهم مجال استعمال العقل وقدراته على استنباط أسرار الله في الكون ، وجاء سبحانه بهذا الدين وهو النبا العظيم ليوضح لنا في مسيرة هذا الدين كل عبرة ، وكأنه يقول لنا :

إن هذا الدين قد بدأ ضعيفاً والذين آمنوا به قلة مستضعفة لا يستطيعون حماية أنفسهم بل قلدسوا الحماية وطلبوها عند ملك غريب في الخيشة ، وعلى الرغم من ذلك انتصروا لأنهم أخذوا بهذا الدين .

وقال صلى الله عليه وسلم مقالة ربه :

﴿ لِكُلِّ نَبِيٍّ مُّنتَقَرٍ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ (٣٠)

(سورة الانعام)

ومعنى «مستقر» أي ميلاد يستقر فيه . أي لا تتعجلوا الأحداث ، ولا تجهضوها ، فإن شاء الله سيكون لهذا الدين انتشار ، وهذا الانتشار له ميلاد في زمان وميلاد في مكان ، أما زمانه فيأتي أن تقوم الساعة ، وأما مكانه فالأرض كلها ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رسولا للناس كافة ، وخاتما للنبيين والمرسلين .

ويؤيد الحق سبحانه قضية « لكل نبي مستقر » بأن يشهد الواقع من الحقائق ما يؤكد ذلك . ومثل ما حدث في الزمن القريب الماصر لميلاد الدعوة الإسلامية . فحينما جاء الإسلام آمن به قلة مستضعفة ، ولما نزل قوله سبحانه :

﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيَرْحَلُونَ الذِّبْرَ ﴾ (٣١)

(سورة القمر)

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أي جمع هذا الذي سيُهْزَم ويَرْحَلُونَ الذِّبْرَ ونحن لا نستطيع حماية أنفسنا ؟ فلما جاء يوم بدر ورأى مصارع القوم كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاغا عن الله قال عمر بن الخطاب : صدق الله ، لقد هُزِمَ الجمع وركلوا الذبر . ونجد كل قضية قرآنية محفوظة ومسجلة في السطور ، يحفظها الله حتى لا يكون للناس على الله حجة ؛ لأنه سبحانه القائل :

﴿ لِكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَفْزِعٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ (٢٧)

[سورة الأنعام]

فلو لم يكن الواقع بليده أن لكل نبياً مستفزعا ، ولكن حدث ميلاداً زماناً ومكاناً ، فماذا يظن الناس الذين يستقبلون القرآن ؟ لذلك أتى الحق بكل قضية قرآنية ومعها دليلها ، وأعطى الحق بعضاً من الحقائق المؤثرة بالأحداث زماناً ومكاناً ليتأكد قوله الحق :

﴿ لِكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَفْزِعٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ (٢٧)

[سورة الأنعام]

وقد علمت الدنيا وانتصر الإسلام . لقد شاء الحق أن يرى حامل الدعوة الأول - عليه الصلاة والسلام - ويعلم معه صحابته رضوان الله عليهم ، يعلمهم منطقاً ليسايروا به أحداث الكون .

ونعلم أن الحق سبحانه وتعالى كان يُنزل الرسل بالأديان على فترات ، وعندما يعم الفساد في الأرض ينزل الحق منهجه على رسول ليهدي الناس إلى الصراط المستقيم ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى جعل في كل نفس بشرية تعادلاً ذاتياً ، فإذا امتلأ الإنسان شهوة يحرّمها الدين ، ونفى الإنسان هذه الشهوة ، وهذات شرّة وحيدة المعصية في نفسه ، فالإنسان يؤنب نفسه ويوبخها . ولكن النفس قد تستمرى الشهوات ، وينعدم الوازع الذي يردع الإنسان .

وإذا انعدم الوازع في فرد واحد فلن ينعدم في المجتمع ، ونجد من الناس من يحمل المجتمع على المعروف ، ويوجه صاحب النفس التي استمرت المعصية إلى التوبة والخير . أما إذا عم الفساد في الفرد وفي المجتمع فماذا يكون الموقف ؟

لا بد أن تدخل السماء برسول جديد ، ومنهج جديد . ويأتي الرسول الجديد ومعه المنهج اللازم لإصلاح الكون . ولا يتبع الرسول الجديد إلا المستضعفون القلة ، وأهل البصيرة من أهل القوة حتى لا يظن ظان أن الضعفاء لا ذوا بالدين ومالوا إليه بسبب ضعفهم . ويحذر الحق المؤمنين وكأنه يقول : إنكم تواجهون باطلاً

عصى الناس وأرهقهم وأهنتهم ، وحين يعض الباطل المجتمعات فالذى ينتفع من ذلك هم أهل الباطل ، والذى يشقى بذلك هم أهل الحق ، فكل فساد طبقة منتفعة به . وحين ترجف الطبقة المضطعة بالفساد . وحين توجد كلمة الحق فإن المتضرعين بالفساد ينظرون إلى نفوذهم الذى سينحسر حتماً عندما تسود كلمة الحق .

وحين ينتصر الحق لا بد أن يزول الفساد ومع كل نفوذ أهل الفساد . لذلك يقف المتضرعون من الفساد ضد الدين الجليلد ليحافظوا على مكانتهم فى المجتمع . ويقول الحق تهدياً للمؤمنين ، وتاديباً لغير المؤمنين :

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ

حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِمْ إِنَّهُمْ يُسَيِّتُكَ الشَّيْطَانُ فَلَا

تَقْعُدَ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٣٨﴾

وبهذا القول يوضح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم : اعلم أن ما جئت به سيخاض فيه ، ويقال مرة إنه سحر ، ومرة إنه شعر ، وثالثة إنه كهانة ، ورابعة يتهمونك بالكذب ، ولا يقول ذلك إلا المتضرعون بفساد الكون ، فإذا ما جاء مصلح فسيجعلونه عدواً لهم . لذلك لا بد أن تحافظ على أمرين . . الأمر الأول : أن الذين اتبعوك - وهم ضعاف - قد لا يستطيعون مواجهة القوة الظلمة ؛ لذلك لا تحملهم ما لا طاقة لهم به ولكن تَرَبَّثْ ، فإن لكل نبأ مستقراً ، والأمر الثانى : أنك إذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم وبين لهم الجفوة فلا تقبل عليهم ، ولا توادهم ، ولا تستمع إليهم ، ولا يسمع إليهم أصحابك ، لماذا ؟ لأنهم يخوضون فى آيات الله . ولكن أبتسر هذا الإعراض عنهم طوال الوقت ؟ لا ، فالإعراض عنهم إنما يكون فى أثناء خوضهم وتكذيبهم لآيات الله ، أما فى غير ذلك من الأوقات فاعلم أن آذانهم فى حاجة إلى سماع صحيحة من الحق ؛ لذلك انتهر فرصة عدم خوضهم فى دينك وفيك ، ولقنتهم ما ينشر به ، ولقنتهم كذلك ما تنشر به ؛ لأنك إن تركتهم على ضلالهم فإن قضية الإيمان تصير بعيدة عنهم ، وأنت مهتاك البلاغ ، والله يريد الخير لكل خلقه .

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ

غَيْرِهِ﴾

(من الآية ٦٨ سورة الأنعام)

وكلمة «الخوض» هذه تشعرنا بمعنى في متنها الدقة ؛ لأن الخوض في أصله هو الدخول في الماء الكثير . والماء الكثير سائر لما تحت قدمي الذي يخوض فيه ، ومادام قد ستر ما تحت قدميه فهو لا يدري إلى أي موقع تقع قدماه ، وربما وقعتا في هوة ، لكن الذي يسير في غير ماء فالطريق واضح أمامه ، يضع قدمه حيث يرى فيها ثباتاً واستقراراً وعدم إيذاء . وانحدوا من ذلك المعنى وصف الكلام بالباطل ، لأنه خوض بدون اعتناء . ولذلك يقول الحق :

﴿لَمْ يَرْكَبْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾

(من الآية ٩١ سورة الأنعام)

ولماذا وصف فعلهم هذا بأنه لعب ؟

ذلك لأن اللعب هو شغل النفس بشيء غير مطلوب وكان في قالب الجهد . ولكن إذا كان هذا الشيء يؤدي إلى نبرغ في مجال من مجالات الحياة فنحن ندرّب أبناءنا عليه في فترة ما قبل البلوغ . ومثال ذلك تدريب الأبناء على السباحة والرمية وركوب الخيل . وما إن يبلغ الإنسان فترة البلوغ حتى تصير له مهمة في الحياة ، ويصبح عليه أن يتحمل المسؤولية ، فلا يضع وقته في اللعب أو فيما يلهيه عن أداء الواجب .

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ

غَيْرِهِ﴾

(من الآية ٦٨ سورة الأنعام)

والنفس البشرية لها أغيار . وهذه الأغيار قد تنسبها بعض التوجهات . لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعود من ربه بعدم النسيان .

﴿سَقَرْتُكَ فَلَا تَنْسَى ۝﴾

(سورة الأعل)

فإذا كان هذا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف نفهم قول الحق هنا :

﴿وَأَمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

(من الآية ٦٨ سورة الأنعام)

إننا نفهم هذا القول على أساس أنه تعليم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ، وحينها ينزل أمر من السماء لرسول الله أولى الناس بتطيفه ، فإذا كان الرسول يخاطب : « وإما ينسيتك الشيطان » فإذا ما نسي إنسان لغفلة من الغفلات ، فليأخذ علاج الله للنسيان ، وهو ألا يقعد مع هؤلاء القوم الذين يخوضون في آيات الله في أثناء خوضهم ، ولكن عليه أن يتركهم ويعرض عنهم ، إذن فالحق سبحانه وتعالى احترام خلقه ، لأنه وهو العليم بهم ، خلق لكل إنسان ملكة حافظة ، وملكة ذاكرة ، وملكة تخيلة ، وكل ملكة من هذه الملكات تؤدي مهمة : فالملكة الحافظة تحفظ المعلومات ، والذاكرة تأتي بالمعلومات المحفوظة القديمة لتجعلها في بؤرة الشعور ، ولو لم يكن هناك نسيان لما استطاعت فكرة أن تدخل في ذهن الإنسان ، لأن العقل لا يشتغل إلا بقضية واحدة في بؤرة الشعور ، وحتى تدخل قضية أخرى في بؤرة الشعور ، لا بد أن تترجح القضية الأولى من بؤرة الشعور إلى حاشية الشعور .

لذلك لا بد من نسيان خاطر ما ليحل محل خاطر آخر ، ولو ظل الإنسان ذاكرة لقضية من القضايا في نفسه لصار من المحال أن تدخل قضية جديدة أخرى . ولهذا خلق الله النسيان ، أي انتقال قضية ما من بؤرة الشعور إلى حاشية الشعور . والإنسان منا يتذكر شيئاً حدث من عشرين عاماً ، ثم يمر هذا الحادث بالخاطر فجأة ، ويتساءل الإنسان ، كيف ؟ ويعرف الإنسان أن هذا الحادث كان محفوظاً ومصوناً في دوائر شعورية بعيدة . ولذلك نجد الإنسان عندما يريد استعادة معنى من المعاني فهو يترك لنفسه فرصة لاستعادة هذا الخاطر أو ذلك المعنى ، ولذلك يسمون هذه المسألة « تذكر » .

﴿وَأَمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

(من الآية ٦٨ سورة الأنعام)

ولذا ينب الحق النسيان للشيطان ؟ ، لأن حقائق الحق في دينه هي الصدق ،

ولا يصح أن تغيب أبداً عن بال المؤمن ، وهي لا تغيب عن بال المؤمن إلا بعمل الشيطان ، فالشيطان يزين الأمر الذي يحبه الإنسان ويشغله عن أمر آخر ، فإذا ما نزع الشيطان لئسى الإنسان ، وتذكر الإنسان أن هذا من نزغ الشيطان فليستعذ بالله من الشيطان ولا يقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين .

وأنت حين تفعل ذلك وتنظر من هؤلاء القوم الظالمين فأنت تلفتهم إلى أن ما عندك من يقين إيمان هو أعز عندك مما في مجالسهم من حديث وما يكون لديهم من نفع . وبذلك تتنفع أنت بهذه التذكرة وهم أيضاً يلتفتون إلى أهمية الإيمان وأفضليته عند المؤمنين على ما عداها .

وما كان الحق سبحانه وتعالى ليفرض على المؤمنين مقاطعة المشركين في أثناء فترة ضعف المؤمنين في بداية الدعوة . وكان المؤمنون يلتفون في المسجد الحرام ، وكان المشركون يذهبون أيضاً إلى الكعبة قبل فتح مكة ، فهي مكان حبيبهم ، فهل يقطع المسلمون المسجد الحرام في بداية الدعوة الإسلامية ولا يلتفون ؟ قطعاً لا . ولكن كان المسلمون يذهبون للقاء في المسجد الحرام ، وإذا جاء الذين يخوضون في آيات الله فهم يعرضون عنهم . ووزر الخائضين على أنفسهم . ولذلك يقول الحق :

﴿ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَنْقُوتُ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ
وَلَكِنْ ذِكْرٌ لَعَلَّهُمْ يَنْقُوتُ ﴾

أي أنك إذا كنت معهم وشاخصوا في الحديث ففقت من مجلسهم أو نسيت وقعدت ثم تذكرت ففقت ، فأنت تلفتهم إلى أن ما أقامك من مجلسهم هو شيء أكثر أهمية من هذا المجلس ، إنه احترام تكليف الله فيها أمرك به وبهاك عنه ، وليس عليك ولا على الذين ينقون الله من أوزار هؤلاء الظالمين من شيء ، وليس عليكم من حسابهم من شيء ، وبمجرد قيامكم من مجلسهم هو تذكرة لهم لعلمهم يتفكرون في منطق الحق ويخشون الله ويعدون أنفسهم عن الوقوع في الباطل حتى يكونوا في وقاية من عذاب الله وسخطه .